毛詩傳箋通釋

毛詩傳箋通釋卷二

周南

桐城馬瑞辰學

關雎

序關雎后妃之德也瑞辰案序以關雎爲后妃之德而下云所以風天下而正夫婦正謂詩所稱淑女爲后妃非謂后妃求賢也首章毛傳云后妃說樂君子之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若關雎之有別焉又言后妃有關雎之德是幽閒貞靜之善女宜爲君子之好匹皆以淑女指后妃二章傳云后妃有關雎之德乃能供荇菜備庶物以事宗廟三章傳云德盛者宜有鐘鼓之樂亦謂后妃德盛耳未嘗有后妃求賢之說也后妃

求賢之說始於鄭箋誤會詩序憂在進賢一語爲后妃求賢不知序所謂進賢者亦進后妃之賢耳孔疏不悟序及毛傳與箋異義概以后妃求賢釋之誤矣

關關雎鳩傳關關和聲也雎鳩王雎也鳥摯而有別箋摯之言至也謂王雎之鳥雌雄情意至然而有別 瑞辰按玉篇關關和聲也或作喧廣韻喧喧鳥和鳴也關官雙聲故關或作喧然喧字不見說文蓋後人增益字也釋文摯本亦作鷙左氏昭十七年傳雎鳩氏司馬也杜註王雎也鷙而有別故爲司馬主法制是雎鳩實鷙鳥傳本作鷙而有別義取有別非取其鷙故傳下云若關雎之有別焉鷙或假借作摯鄭箋因訓摯爲至非傳恉

也孔疏合而一之誤矣淮南子泰族訓關雎興於鳥而君子美之爲其雌雄之不乖居也據方言飛鳥曰雙鴈曰乘廣雅乘二也列女傳雎鳩之鳥猶未嘗見其乘居而匹游是淮南乖居乃乘居形近之譌與毛傳取其有別同義漢張超誚靑衣賦感彼關雎性不雙侶亦取其有別也又按說文白鷢王雎也據爾雅釋鳥雎鳩王雎與鶚白鷢分爲二鳥邵晉涵爾雅正義謂雎鳩卽今魚鷹以目驗之其色蒼黑焦循曰魚鷹尾短飛則見尾之上白故說文以王雎訓白鷢耳

在河之洲傳水中可居者曰洲 瑞辰按說文水中可凥者曰州水𠤕繞其旁从重川引詩在河之州今毛詩爾

雅作洲俗字也後漢書馮衍傳注引薛夫子韓詩章句曰詩人言雎鳩貞絜以聲相求必於河之洲蔽隱無人之處故人君動靜退朝入于私宮后妃御見去留有度是韓詩以在河之洲明其有別爲箋義摯而有別所本

窈窕淑女傳窈窕幽閒也 瑞辰按廣雅窈窕好也窈窕二字疊韻方言窕美也陳楚周南之閒曰窕秦晉之閒凡美色或謂之好或謂之窕又曰秦晉之閒美心爲窈美狀爲窕葢對言則異散言則通爾說文窈深遠也幽深義近幽與窈亦雙聲也窕與姚通姚冶一作窕冶說文姚美好也方言窕好也窕又訓閒爾雅窕閒也方言窕言閒都也閒都亦好也又窕與嬥聲近廣雅釋詁嬥

好也釋訓又曰嬥嬥好也合言之則曰窈窕傳云幽閒
者葢謂其儀容之好幽閒窈窕然文選李善註引薛君
韓詩章句云窈窕貞專貌楚辭王逸注云窈窕好貌廣
雅釋詁窈窕好也義皆與毛傳同爾雅釋言冥幼也幼
或謂卽窈之假借說文窈深遠也釋言又曰窕肆也據
說文窕深肆極也極深爲肆是窈窕皆有深義窈窕通
作窈窱又作杳窱說文杳杳窱也廣雅窈窱深也幽深
義相近或以狀宮室之深邃班固西都賦又杳窱而不
見陽是也至此詩窈窕則不取深義箋云幽閒處深宮
貞專之善女亦謂幽閒貞專之善女處於深宮耳未遂
訓窈窕爲深宮也孔疏謂窈窕爲淑女所居之宮形狀

窈窕然殊誤

君子好逑傳逑匹也箋怨妃曰仇瑞辰按箋義本左傳其實仇與妃對言則異散言則通好仇猶言嘉耦也傳箋逑仇異字據說文逑字注又曰怨匹曰逑仇讎也是讎怨之仇當作仇逑匹之逑當作逑爾雅仇匹也注引君子好仇據孫炎云相求之匹則孫本當作逑毛詩古文多假借仇與求雙聲故經文及傳箋皆借仇爲逑釋文逑本亦作仇是也逑通作仇 猶虞書旁逑孱功今堯典逑作鳩也至今釋文正義本經傳皆作逑乃後人私改臧氏玉琳經義雜記言之詳矣大元方言有执字又逑字之異文據方言杌仇也集韻引方言作执仇也則

杭卽杭之譌耳

參差荇菜傳荇接余也 瑞辰按參差雙聲說文木部引詩槮差荇菜又竹部篸篸差也系部縿參縿也竝字異義同荇釋艸作莕說文以莕爲荇之或體荇卽莕之省

左右流之傳流求也 瑞辰按流求一聲之轉爾雅釋詁流擇也釋言流求也擇與求義正相成流通作摎後漢書張衡傳註摎求也文選思元賦作摎舊注亦云摎求也求義同取廣雅釋言摎捋也捋謂取之也四章采之五章芼之義與流同廣雅釋詁采取也又曰芼取也爾雅芼搴也搴亦取也傳訓芼爲擇箋謂擇而取之猶流之訓求又訓擇耳芼者覒之叚借說文覒擇也讀若苗繫傳引詩左右覒

之玉篇引詩亦作現說文芼字註云艸覆蔓引詩作芼又省作毛羣經音辨毛擇也引禮毛六牲詩變文以協韻故數章不嫌同義先儒或訓芼爲芼羹之芼失其義矣

寤寐求之傳寤覺寐寢也瑞辰按寤寐猶夢寐也說文覺而有言曰寤从㝱省一曰晝見而夜夢也周官占夢四曰寤夢鄭註覺時道之而夢卽說文一曰晝見夜夢之義而凡夢亦通言寤左傳鄭莊公寤生杜註寐寤而莊公已生逸周書寤敬解王曰今朕寤有商驚予孔註言夢爲紂所伐故驚又王召左史戎夫曰今夕朕寤遂事驚予寤亦夢也漢武帝悼李夫人賦云宵寤夢之芒芒以寤夢連言皆寤訓爲夢之證徐幹中論治學篇曰

學者如登山焉動而益高如寤寐焉久而愈足班倢伃賦曰每寤寐而絫息兮申佩離以自思潘岳哀永逝文曰旣寓目焉無兆曾寤寐兮弗夢所謂寤寐皆夢寐也是知此詩寤寐求之卽夢寐求之也寤寐思服卽夢寐思服也澤陂寤寐無爲卽夢寐無爲也後漢書臧洪傳隔閡相思發於寤寐亦卽夢寐耳又後漢書劉陶傳曰屏營彷徨不能監寐李賢注監寐猶寤寐也亦寤寐卽夢寐之證又按小弁詩假寐永歎而後漢和帝詔言寤寐永歎寤寐或興假寐相類柏舟詩耿耿不寐如有隱憂而易林屯之乾曰耿耿寤寐心懷大憂則寤寐又卽不寐

寤寐思服傳服思之也箋服事也覺寐則思己職事當誰與共之乎瑞辰按莊子田子方曰吾服女也甚忘郭註服者思存之謂是服有思義故傳以爲思之也服亦訓憂問喪曰哭泣無時服勤三年服勤即憂勤亦思也古者思與理同義說文侖思也又曰侖理也理即治也訓服爲思者葢以服爲艮之叚借說文艮治也思即治字引伸之義也叚服爲艮而訓思猶爾雅叚服爲艮而訓整也至思服之思乃句中語助與旨酒思柔句法相類箋訓爲思念之思失之胡承珙曰康誥曰要囚服念五六日服念連文服即念也念即思也

輾轉反側箋臥而不周曰輾瑞辰按輾字始見字林說

文帷曰展轉也从㠭省聲又云宛轉臥也从夕卪臥有卪也與展音近而義同說文又曰驏馬轉臥土中馬之轉臥曰展猶人之轉臥曰展矣楚詞九歎注展轉不寐貌引詩展轉反側展轉爲臥而不周反側爲臥而不正說文仄傾也傾仄也反側當作反仄經傳通借作側小雅側弁之俄說文作仄仄弁之俄側亦仄之借也

琴瑟友之傳宜以琴瑟友樂之箋同志曰友 瑞辰按友之猶樂之也故傳連言友樂之廣雅友親也友爲相親有之稱喜生於好故義又爲樂猶虞爲有又爲樂也箋訓爲朋友之友失之

鐘鼓樂之 瑞辰按說文樂五聲八音總名象鼓鞞木虡

也是樂之本義爲禮樂後引伸爲哀樂古音讀同勞來之勞故詩以興芼韻

葛覃

葛之覃兮傳覃延也　瑞辰按爾雅釋言流覃也覃延也說文覃長味也覃本延移之稱引伸爲長之通稱延亦長也方言延長也覃蕁古同聲淮南子火上蕁高註蕁讀葛覃之覃蕁或作蕁故爾雅及詩釋文竝云覃本又作尋說文覃从㫗鹹省聲覃之讀尋猶咸有淫音也尋字从蕁尋亦長也方言自關而西秦晉梁益之間凡物長謂之尋覃又作蕈蔡邕協和賦云葛蕈恐其先時釋文五經文字竝云覃本亦作蕈陸雲詩思樂葛藟薄采

其葦正用此詩胡承珙曰詩以覃與施相承而言施爲延易則覃之訓延宜取延長之義

施于中谷傳施移也中谷谷中也瑞辰按爾雅釋詁弛易也郭注相延易施弛古通用移易延易古音義竝同大雅皇矣詩施于孫子箋曰施猶易也延也大雅旱麓詩施于條枚呂氏春秋韓詩外傳新序引詩皆作延于條枚延移易皆一聲之轉是知施弛皆延之假借此傳訓施爲移猶皇矣訓施爲延易也延又通作貤說文貤重次弟物也上林賦貤邱陵郭璞曰貤猶延也貤與施亦聲近義同段玉裁謂詩施于中谷施于孫子皆當作貤又按說文敀敷也讀與施同施旗旖施也經典作施

者多𢻫字之假借說文迻遷徙也移禾相倚移也經典作移者皆迻字之假借爾雅水注谿曰谷說文泉出通川曰谷谷爲山間出水地葛出于山不水生殆移易谷旁多石之地非谷中出水地也而詩言中谷者凡詩言中字在上者皆語詞施于中谷猶言施于谷也施于中逵施于中林猶言施于逵施于林也中心有違中心好之中心藏之凡言中心者猶言心也又詩瞻彼中原于彼中澤中田有廬之類中皆語詞式微詩露與泥皆邑名詩言中露泥中兩中字亦語詞推之禮言中夜無燭易言葬于中野中字亦皆語詞後人失其義久矣詩以葛之生此而延彼與女之自母家而適夫家王肅言猶

女之當外成是也箋謂喻女在父母家形體浸浸日長大失之

黃鳥于飛傳黃鳥搏黍也 瑞辰按詩蓋以黃鳥之有好音興賢女之有德音爾雅云皇黃鳥與倉庚鵹黃也異物焦循段玉裁並以黃鳥為今之黃雀其說是也毛傳以搏黍釋黃鳥不曰即倉庚於倉庚曰離黃也亦不以為黃鳥則倉庚與黃鳥各異陸機以黃鳥為倉庚誤矣方言鸝黃或謂之黃鳥則方俗之言或亦有名倉庚為黃鳥者而非即詩之黃鳥也

集于灌木傳灌木叢木也箋飛集叢木興女有嫁於君子之道釋文叢俗作菆一本作最 瑞辰按女之父母為

女擇夫而嫁猶鳥之擇木而棲故詩以黃鳥之集灌木爲喻玉篇廣韻竝以藂爲叢之俗聚與冣古字通用公羊傳注冣聚也顏氏家訓謂冣即古聚字說文𦡵冣也廣韻作𦡵𦡵聚是也小爾雅冣聚叢也故傳叢木或从俗作藂因涉作聚又通作冣今本作最誤矣說文最犯而取也从冃取冣積也从冖取取亦聲最祖外切冣才句切二字音義俱異今經傳冣字多譌最又按說文菆一曰蓐也蓐一曰蔟也集韻叢或作菆檀弓菆塗釋文菆才官反正義云菆聚也是叢菆字古通用釋文一本作最最或即菆字之譌又按爾雅灌木釋文作樌樌即貫貫習也習重也與灌音同而義亦近

維葉莫莫傳莫莫成就之貌 瑞辰按廣雅莫莫茂也莫莫猶言萋萋故訓爲茂

是刈是濩傳濩煮之也 瑞辰按傳本釋訓濩即鑊之叚借說文鑴鬵也鑊鑴也少牢饋食禮有羊鑊豕鑊鑊所以煮因訓鑊爲煮猶刈亦田器用刈以取因訓刈爲取也齊語挾其槍刈耨鎛韋注刈鎌也是刈爲田器之證釋文引韓詩云刈取也濩瀹也舍人爾雅注是刈刈取之是濩煮洽之皆直訓濩爲煮孔疏謂煮之於濩故曰濩煮非訓濩爲煮失之

服之無斁傳斁厭也箋服整也 瑞辰按說文斁字註引詩服之無斁斁厭也爾雅釋詁射厭也郭註引詩服之

無射禮記兩引詩作射射皆斁之叚借箋从釋言訓服爲整盭以服爲叚之借字說文叚治也整亦治也但詩言爲絺爲綌則整治之功已在其內服仍訓服用爲是說文服用也序云服澣濯之衣亦以詩服爲服用表記引詩服之無射以證上文苟或行之必見其成以見爲其衣者必可服用也禮記緇衣引詩服之無射鄭注言已願采葛以爲君子之衣令君子服之無厭亦以服爲服用箋訓服爲整非詩義也魏風葛屨好人服之亦謂服用箋訓爲整亦誤

言告師氏言告言歸傳言我也 瑞辰按爾雅孔魄哉延虛無之言閒也閒謂閒廁言詞之中猶今人云語助也

爾雅此節皆語助凡詞之在句中者爲閒詞之在句首在句末者亦爲閒言有在句首者言告師氏言刈其楚之類是也言有在句中者靜言思之之類是也言有叠用者言告言歸之類是也言有與薄並爲助句者薄言采之之類是也傳从釋詁訓言爲我者詩中如我驅我理我任我輦我車我牛之類我皆語詞則以言爲我亦語詞耳箋遂釋爲人我之我失之

薄污我私薄澣我衣傳汙煩也箋煩煩撋之用功深澣謂濯之耳正義薄欲煩撋我之私服薄欲澣濯我之褻衣瑞辰按左氏昭元年傳處不辟污杜注污勞事勞與煩同義芣苢詩薄言采之傳薄辭也後漢書李固傳薄

言震之註引韓詩亦曰薄辭也今按薄言二字皆語詞單言薄者亦語詞薄魄古聲近通用太元注旁薄猶彭魄文選李注以旁魄爲旁礴爾雅魄間也謂間助之詞魄即薄字之假借時邁箋云薄猶甫也甫始也此詩正義兩言薄欲蓋亦訓薄爲甫非詩義也又按說文瀚濯衣垢也今詩作澣者瀚之俗

歸甯父母傳父母在則有時歸甯耳瑞辰按此傳義本左傳但據序云后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也以躬儉節用服澣濯之衣承上后妃在父母家而言是此詩汙私澣衣皆未嫁時之事序云歸安

父母正指經言告言歸言之乃婦人謂嫁曰歸之歸非反曰來歸之歸也后妃出嫁而當於夫家無遺父母之羞斯謂之甯父母無羊詩所謂無父母遺罹者也甯父母三字當連讀召南草蟲詩憂心忡忡箋云在塗而憂憂不當君子無以甯父母故心忡忡然又我心則降箋云始者憂於不當今君子待已以禮庶自此可以甯父母故心下也箋凡兩曰甯父母卽本此詩又說文引詩以晏父母段玉裁謂卽此詩歸甯父母之異文亦以甯父母三字爲連讀也至歸甯之說雖見左傳及泉水詩序然據泉水蝃蝀竹竿三詩皆曰女子有行遠父母兄弟春秋杞伯姬來公羊傳曰直來曰來大歸曰來歸何

休注諸侯夫人尊重旣嫁非有大故不得反穀梁傳曰婦人旣嫁不踰竟則古無父母在得歸甯之禮惠周惕詩說云春秋莊二十七年冬書杞伯姬來左氏曰歸甯也杜預註曰莊公女也莊公在而伯姬來則正與歸甯之禮合春秋何以書而譏之此以知左氏歸甯之說非也毛傳葢因左傳而誤段玉裁謂毛傳父母在則有時歸甯耳爲後人所加今按段說是也序文歸安父母原指經言告言歸而言傳義不應與序違異以說文引詩以妟父母證之經文原作以甯父母後人因序文有歸安父母之語遂改經爲歸甯父母又妄增傳文不知序云歸安父母特約舉經文言告言歸以甯父母也孔疏

因以經言汚私澣衣爲在夫家之事誤矣

卷耳

序至於憂勤也 瑞辰按憂勤二字同義勤亦憂也問喪曰服勤三年鄭註勤謂憂呂氏春秋不廣篇勤天子之難高注勤憂也穀梁僖二年傳不雨者勤雨也勤雨即憂雨也魚麗序始於憂勤終於逸樂勤亦爲憂猶逸亦爲樂也說文勤勞也勤之爲憂猶勞亦爲憂也凡詩言勞心者皆以勞爲憂孔疏云乃至於憂思而成勤失其義矣又按說文憂和行也引詩布政憂憂㥑愁也今經傳作憂者皆㥑字之假借

采采卷耳傳采采事采之也 瑞辰按蒹葭詩蒹葭采采

傳采采猶萋萋也萋萋猶蒼蒼皆謂盛也蜉蝣傳采采衆多也多與盛同義此詩及芣苢詩俱言采采葢極狀卷耳芣苢之盛芣苢下句始云薄言采之不得以上言采采為采取此詩下言不盈頃筐則采取之義已見亦不得以采采為采取也芣苢傳采采非一辭也亦狀其盛多之皃

不盈頃筐傳頃筐畚屬易盈之器也箋器之易盈而不盈者志在輔佐君子憂思深也　璩辰按說文匡飯器筥也筥筲也畚蒲器也𦉪屬所以盛糧頃筐葢即今筲箕之類後高而前低故曰頃　筐頃則前淺故曰易盈荀子解蔽篇云卷耳易得也頃筐易盈也然而不可以貳周

行故曰心枝則無知傾則不精貳則疑惑此毛傳易盈之義所本胡承珙曰高誘注淮南俶眞篇引詩云云言采易得之菜不滿易盈之器以言君子爲國執心不精不能以成其道也此義當本之毛公葢傳以采卷耳爲憂者之興是謂卷耳易得頃筐易盈而采之者苟有貳心其菜尚不能滿況於求賢之難而可不思所以寘之乎如是乃爲因物託興若如箋云志在君子故采菜易盈而不盈則是賦而非興矣今按胡說申毛是也惟於荀子不可以貳周行一語終爲費解如胡說以采菜爲興則但言不可以貳足矣何以言不可以貳周行恐荀子引詩仍當如箋義耳

嗟我懷人瑞辰按嗟說文作䛆云䛆咨也一曰痛惜痛惜即嗟歎聲經傳中又以嗟爲語詞嗟我懷人猶言我懷人也嗟爾君子猶言爾君子也何嗟及兮猶言何及也此詩傳箋不釋嗟字正義訓爲吁嗟而歎失之

寘彼周行傳寘置行列也思君子官賢人置周之列位箋云周之列位謂朝廷臣也瑞辰按襄十五年左傳引詩曰嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯子男采衞大夫各處其列所謂周行也蓋以列釋詩行字以各處其列釋詩周行字是知周謂周徧非商周之周杜註周徧也詩人嗟歎言我思得賢人置之徧於列位是也毛傳云置周之列位謂置周徧之列位箋云周之列

位謂朝廷臣者謂統乎朝廷臣也若謂在周朝之位何煩箋識而曰朝廷臣乎正義謂周是后妃之朝故知官人是朝廷臣也誤矣淮南子俶眞篇引詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也高誘註嗟我懷人寘彼周行言我思古君子官賢人置之列位也誠古之賢人各得其行列故曰慕遠也以寘彼周行爲慕遠世賢人各得其行列則亦不以周爲周朝矣鹿鳴詩人之好我示我周行箋云周行周之列位也人有以德善我者我則置之於周之列位亦謂周徧之列位義與此詩周行同正義以我周釋之亦誤又按周帀同聲而異字說文周密也帀徧也周對疏言自其中之

周密言之匊無不徧自其外之普徧言之今經典多假周爲匊周行亦匊之假借

陟彼崔嵬傳崔嵬土山之戴石者孔疏據爾雅釋山云石戴土謂之崔嵬又云土戴石爲砠此及下傳與爾雅正反者或傳寫誤也 瑞辰按崔嵬及砠皆以毛傳爲確說文崔大高也嵬高不平也段本从南都賦李注作嵬山石崔巍高而不平也說文又曰兀高而上平也阢石山戴土也阢訓兀也知高而上平者爲石山戴土則知崔嵬之高而不平者爲土山戴石矣文選南都賦註嶊嵬山名崔嵬高而不平也嵬通作嵔吳都賦註引埤蒼嵔不平也義並與說文同砠通作岨說文岨石戴土也

以岨爲石戴土則益知崔嵬爲土戴石矣十月之交詩山冢崒崩箋云崒者崔嵬漸漸之石維其卒矣箋云卒者崔嵬謂山巔之石也說文崒崒危高也卒即崒字之渻借崔嵬通作隹隗說文隹隗高也又曰崔高也亦作嵬崔莊子山林之畏佳郎嵬崔也又轉作厜㕒爾雅卒者厜㕒郭註謂峯頭巉巖後漢書註巉巖山石高峻之貌是皆崔嵬爲石在上之證崔嵬二字疊韻釋名土戴石曰崔嵬因形名之也石戴土曰岨岨臚然也義與毛傳合毛傳多本爾雅今爾雅與毛傳互異蓋傳爾雅者傳寫誤也孔疏轉疑毛傳爲誤失矣

我馬虺隤傳虺隤病也釋文虺說文作𤺊隤說文作穨

瑞辰按虺隤二字疊韻說文螝蛹也从虫鬼聲讀若潰據顏氏家訓曰莊子螝二首螝卽古虺字見古今字詁益古螝今虺也釋文當曰虺說文作螝今本云作𤺌者誤也爾雅釋文引字林曰𤺌病也則𤺌字始見字林耳郝懿行據說文瘣病也謂釋文𤺌爲瘣字之誤然說文但引詩譬彼瘣木不引詩虺隤也隤者穨之假借說文無頹字有穨云秃皃玉篇穨者頹下也不以爲秃釋文云隤說文作頹當爲作穨之譌穨爲秃貌秃亦病也蔡邕述行賦我馬虺穨以元黃邕所述爲魯詩則魯詩亦作虺穨王逸九思車軏折兮馬虺穨當亦本魯詩耳又按爾雅痡瘏虺頹元黃病也皆病之通稱孫炎以瘏及

虺隤元黃皆爲馬病未免緣辭生訓矣

我姑酌彼金罍傳姑且也釋文姑說文作夃　瑞辰按說文夃秦人市買多爲夃引詩我夃酌彼金罍玉篇曰夃今作沽引論語求善賈而夃諸是夃乃沽賣之本字沽本水名後遂以爲夃之假借夃與姑亦同音故古文或假夃爲姑也說文櫑龜目酒尊刻木作雲靁象象不窮也或从缶作罍或从皿作𥁤籀文櫑从缶回作𦉥今按畾即靁之省古亦借雷漢韓勑碑雷洗湯觚雷即罍也漢書文三王傳孝王有𦉥尊應劭漢書注言酌彼金𦉥𦉥即櫑之籀文又說文靁从雨畾象回轉形段玉裁云凡古器多以回爲靁是畫雷者即作回字形耳

維以不永懷傳永長也箋云我是以不復長憂思也瑞辰按爾雅方言皆曰懷思也說文懷念思也懷與傷同義終風傳曰懷傷也楚詞僕夫悲余馬懷兮馬懷謂馬病傷也王逸注訓思失之漢武帝悼李夫人賦隱處幽而懷傷正以懷傷同義故連言之

我馬元黃傳元馬病則黃瑞辰按爾雅釋詁元黃病也二字平列與虺穨同義毛傳以爲元馬病則黃段玉裁因謂說文黬黑黃色也言黑色之敝而黃即元馬病則黃之義非詩義也

我姑酌彼兕觥傳兕觥角爵也箋觥罰爵也瑞辰按五經異義引韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升

曰角五升曰散云角觸也觸罪過也與兕觥爲罰爵義合是知傳言角爵箋言罰爵皆謂兕觥卽四升曰角之角耳禮少儀侍射則擁矢下云不角鄭註角謂觥罰爵也孔疏不角者角謂行罰爵用角酌之也詩曰酌彼兕觥是也此正兕觥卽角之證兕觥卽角則當受四升儀禮疏引韓詩傳曰二升曰觚古文四字皆積畫二升當爲三升傳寫之譌至五經異義引毛詩說觥大七升韓詩說觥亦五升則傳毛韓詩者不知觥之爲角遂妄生異解耳觥正作觵周官閭胥鄭註云觵用酧酒其爵以兕角爲之說文觵兕牛角可以飲者也俗觵从光皆謂觥係兕角所爲惟此詩正義引先師說云刻木爲之形

似兕角竊謂先師說是觥象兕角而名爲兕觥猶爵象爵形而名爲爵也積古齋鐘鼎欵識載古犧首爵訂爲兕觥亦謂兕觥爲似角之爵又云考商爵大於周爵容一升有半今以商爵較兕觥觥容二爵大半爵於周實受四升此亦兕觥卽四升曰角之明證也孔疏謂觥不在五爵之中誤矣又按薛氏鐘鼎欵識載有兕父癸鼎上有兕形又有兕敦兕卣蓋上皆作兕形兕觥形似兕角故謂之兕觥又謂之角其義正同許鄭謂以兕角爲之孔疏云蓋無兕者用木皆非也角鹿古同聲韓勑碑爵鹿柤梪鹿卽角之假借又按觥與侊音義同越語觥飯不及壺飧韋注觥大也說文引作侊侊飯云侊小兒段

玉裁以小爲大字之譌侊訓大與韓詩觥廓也義同觥受四升亦得爲大不必如毛詩說觥大七升也

維以不永傷傳傷思也 瑞辰按說文傷憂也傷創也凡經傳憂傷字皆傷之假借

云何吁矣傳吁憂也 瑞辰按爾雅釋詁盱憂也說文盱張目也忏憂也讀若吁吁驚詞也是盱吁皆忏字之假借爾雅釋文盱本作忏从正字也何人斯云何其盱都人士云何盱矣無傳者義同此詩訓憂也云當从亏尚書訓爲發語詞舊訓爲言失之

南有樛木

南有樛木傳木下曲曰樛釋文樛居虯反馬融韓詩本

竝作枓音同又曰說文以枓爲木高瑞辰按說文二徐本皆分槮枓爲二篆槮下云下句曰槮枓下云高木也詩釋文引字林槮九稠反枓已周反是槮枓義異但考爾雅釋木下句曰枓下句卽下曲說文句曲也从口丩聲也爾雅釋文枓居虯反本又作槮同詩釋文亦曰槮枓音同則二字音義竝同枓當爲槮之重文說文槮字註下句曰槮下當有一曰高木四字槮從翏聲翏爲高飛皃說文風部飂高風也故又爲高木廣異義也枓字註當云槮或從丩丩者相糾繚也故爲下曲而說文嘂訓高聲叴訓高气與枓音近正與翏有高義同玉篇槮下枓字註云同上正本說文後人誤以說文高木一訓

移於枓下遂分爲二義韻會云枓高木下曲也又合二
義而一之矣
葛藟櫐之蔓木枝以下垂之故葛也藟也得櫐而蔓之
瑞辰按藟與櫐同爾雅諸慮山櫐郭註今江東呼櫐爲
藤似葛而粗大易困于葛藟釋文藟似葛之草劉向九
歎葛藟虆於桂樹兮王逸注藟葛荒也竊疑葛藟爲藟
之別名以其似葛故稱葛藟猶拔之似葛因呼蘢菝鄭
分葛藟爲二戴震謂葛藟猶言葛藤皆非也此詩疏引
陸璣云藟一名巨苽似燕薁易釋文引草木疏作葛藟
一名巨荒以葛藟二字連讀毛詩題綱亦云葛藟一名
燕薁宋開寶本草註云蘡薁是山葡萄則葛藟蓋亦野

葥蓷之類又按纍楚詞九歎注蘽緣也引詩葛藟蘽之樂只君子箋又能以禮樂樂其君子正義南山有臺箋云只之言是則此只亦爲是此箋云樂其君子猶云樂是君子矣瑞辰按說文只語已辭也从口象气下引之形經傳中通用爲語助辭如仲氏任只母也天只及凡言樂只君子皆是也鄭訓爲是亦語詞只又通借作旨襄十一年左傳引采菽云樂旨君子殿天子之邦昭二十四年左傳引南山有臺云樂旨君子邦家之基杜注竝訓旨爲美失之胡承珙曰襄十一年傳上文云願君安其樂而思其終昭二十四年傳上文云夫有德則樂樂則能久是二傳引詩皆取樂義竝無美訓又昭十三

年傳引詩樂旨君子邦家之基其下文云子產君子之
求樂者也亦祇以樂旨爲樂不取美義是知作旨者皆
只字之叚借其說是也

福履綏之傳履祿也 瑞辰 按傳義本爾雅釋言履與祿
雙聲故履得訓祿即以履爲祿之叚借也釋詁祿履同
訓大雅天被爾祿傳祿福也是祿與福對文則異散文
則通

葛藟荒之傳荒奄也 瑞辰 按說文荒蕪也一曰草掩地
也奄即奄覆之義說文奄覆也大有餘也掩地曰荒掩
樹亦爲荒矣又說文㡛字註一曰㡛隔也讀若荒隔謂
掩其上而葢之與詩荒之同義玉篇㡛幏說文幏葢衣

也凡冡覆亦通言冡衣大記幠荒鄭註荒蒙也奄與冡
同義又荒與幠一聲之轉說文幠覆也亦與蒙覆同義
至經傳訓荒爲大者皆當爲巟之叚借說文巟水廣也
廣亦大也說文廣殿之大屋也
福履將之傳將大也箋將猶扶助也瑞辰按說文𢪏扶
也从箋義則將爲𢪏之假借玉篇𢪏古文將凡詩訓將
爲助者同此若將之本義則說文訓爲帥
葛藟縈之傳縈旋也釋文作帶云本又作縈說文作藥
瑞辰按帶與縈皆藥之假借說文藥艸旋兒也引詩葛
藟藥之爲正至說文褮字註又云讀若詩葛藟褮之葢
因正文褮字而誤士喪禮幎目注幎讀若詩云葛藟縈

之之縈古文幎爲涓按古从𢆶从睘从肙之字以聲近通用幎讀如縈縈與還義同故古文作涓還卽旋也故傳訓爲旋皃說文縈收卷也亦與旋義相近

螽斯

螽斯傳螽斯松蝑也 瑞辰按釋蟲蜇螽松蝑蜇一本作斯幽風傳謂斯螽松蝑是也至此傳以螽斯連讀謂卽斯螽則非螽斯蓋柳斯鹿斯之比以斯爲語詞耳斯螽以股鳴者至此詩螽斯三章皆言羽蓋以翼名者也又按舊讀以螽斯羽絕句武氏億讀從螽斯絕句而以羽字屬下詵詵兮連文竊謂武讀是也詵詵薨薨揖揖皆形容羽聲之衆多耳

羽詵詵兮傳詵詵衆多也釋文詵詵說文作𡖅音同瑞

辰按今本說文無𡖅字據廣雅𡖅多也玉篇𡖅多也或作兟五經文字兟色臻反見詩是詩古本作兟兟𡖅即兟字重文今說文本偶脫去耳說文言部詵字注引詩詵詵兮用毛詩其作𡖅𡖅者三家詩也先與辛雙聲故通用玉篇又云𡖅或作莘騂𡖅甡一切經音義卷四詵又作甡𡖅辛同詵詵爲衆多皃猶說文駪訓爲馬衆多皃也詵通作莘𡖅騂等字猶小雅駪駪征夫說文引作莘莘伊尹耕於有莘之野有莘或作有侁也

宜爾子孫箋后妃之德寬容不嫉妬則宜女之子孫使其無不仁厚瑞辰按說文宓所安也从宀之下一之上

多省聲古文宜作𡧱竊謂宜从多聲卽有多義此詩序

美后妃子孫衆多宜爾子孫猶云多爾子孫也

振振兮傳振振仁厚也瑞辰按振振謂衆盛也振振與

下章繩繩蟄蟄皆爲衆盛故序但以子孫衆多統之爾

雅釋言賑富也郭註謂隱賑富有隱賑卽殷賑也殷賑

皆盛皃訓富者富亦盛也賑通作振左傳袀服振振杜

注振振盛皃振振或作啟啟又作陳陳呂覽舜爲天子

軥軥啟啟莫不戴悅高註又作陳陳殷殷今按啟啟陳

陳皆極狀人民之衆盛也辰眞音義相近說文嗔盛气

也又闐盛皃振又通袗說文袗一曰盛服袗或作裖振

之言㐱㐱亦盛也重也振振又作軫軫羽獵賦殷殷軫

軫李善注殷軫盛貌也振振之義又引伸爲信厚然義各有當有應从信厚之訓者殷其雷振振君子及麟趾振振公子是也有應从衆盛之訓者此詩振振兮謂子孫衆多是也傳訓爲仁厚失之

羽薨薨兮傳薨薨衆多也　瑞辰按薨與𧈭聲近而義同爾雅薨薨衆也釋文舍人本薨薨作雄雄雄卽𧈭之假借廣雅𧈭𧈭飛也玉篇𧈭蟲飛也又作翃翃廣雅翃翃飛也當本三家詩

繩繩兮傳繩繩戒愼也　瑞辰按傳本爾雅繩繩戒也爲訓但以詩義求之亦爲衆盛抑詩子孫繩繩韓詩外傳引作承承謂相繼之盛也

羽揖揖兮傳揖揖會聚也瑞辰按揖葢集之假借詩辭之輯矣新序引作集說文𨐬詞之集也又曰雧羣鳥在木上也或省作集是集本爲鳥羣聚引伸爲凡聚之稱重言之則曰集集廣雅釋訓集集衆也當本三家詩

蟄蟄兮傳蟄蟄和集也瑞辰按說文𧅸𧅸盛也音義與蟄蟄同爾雅蟄蟄靜也郭注云見詩傳今詩傳無此訓胡承珙疑此傳和集郭所見本自作和靜故云見詩傳耳

桃夭

桃之夭夭灼灼其華傳興也桃有華之盛者夭其少壯灼灼華之盛也箋興者喻𥚹時婦人皆得以年盛時行也孔疏謂少壯以興有十五至十九少壯之女年盛謂

年盛二十之時瑞辰按嫁娶之年古蓋因時異制大戴禮本命篇曰男以八月而生齒八歲而齔二八十六然後情通然後其施行女七月生齒七歲而齔二七十四然後其化成合於三也小節也中古男三十而娶女二十而嫁合於五也此蓋陳歷代嫁娶遲速之不同中古對太古言指虞夏時小節對中古言蓋指殷周時其云十四十六嫁娶者亦謂嫁娶始此耳周官媒氏令男三十而娶女二十而嫁則又舉其終之大期言之詩摽梅毛傳云三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民是也中古之制以二十三十爲節而前乎此者可槪也殷周之制以十四十六爲節而後

平此者可概也墨子云昔聖王爲法曰丈夫年二十毋敢不處家女子年十五毋敢不事人則舉其中言之也孔疏以女十五至十九爲少壯二十爲年盛亦酌其中言之耳夭夭者枖枖之假借說文引詩桃之枖枖云夭木少盛皃又引詩桃之妖妖灼爲焯之假借猶說文引周書焯見三有俊心今書亦借作灼也說文焯明也明與盛義近

之子于歸傳之子嫁子也瑞辰按爾雅釋詁如適之嫁䢋訓爲往傳以之與嫁同義故以之子爲嫁子然詩言之子甚多如之子于征之類不得訓爲嫁當从釋訓訓爲是子箋於漢廣始言之子是子也則此章義亦同耳

于與如通傳以于爲如如之假借故訓爲往然婦人謂嫁曰歸詩旣言歸不必更以于爲往爾雅于曰也曰古讀若聿聿于一聲之轉之子于歸正與黃鳥于飛之子于征爲一類于飛聿飛也于征聿征也于歸亦聿歸也又與東山詩我東曰歸采薇詩曰歸曰歸同義曰亦聿也于曰聿皆詞也舊皆訓于爲往或讀曰如子曰之曰竝失之

宜其室家傳宜以有室家無踰時者箋云宜者謂男女年時倶當瑞辰按婚姻時月毛鄭異說毛主於起自季秋至仲春則禮殺而止據荀子霜降逆女冰泮殺內爲說也殺內周禮疏引韓詩傳作殺止詩孔疏引荀子亦作殺止今荀子作內鄭主於起自

仲春至仲夏而止據周官媒氏中春令會男女爲說也令按起自季秋至於孟春者殷制也張皐問師曰以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆曰帝乙歸妹則季秋至於孟春爲殷禮婚期審矣起自仲春者夏制也而周因之夏小正二月綏多士女傳曰冠子娶婦之時也是二月娶妻爲夏制矣周官媒氏仲春大會男女於是時也奔者不禁司男女之無夫家而會之會當讀如維王不會之會謂會計其未嫁娶者令其及時嫁娶也奔當讀如奔則爲妾之奔謂二月婚期已及不禁其六禮不備也是周因夏制二月娶妻之證以詩義考之召南詩曰有女懷春謂仲春婚姻之時也豳風采蘩

祁祁之下繼以殆及公子同歸倉庚于飛之下繼以之子于歸采蘩夏小正繫之二月倉庚鳴月令亦在仲春此皆以二月爲婚姻正時至衞詩秋以爲期周正之孟秋爲夏正之仲夏以仲夏爲期盡此鄭氏所謂三月至五月皆得行之者也此詩首章桃華爲二月正婚之期二章有蕡其實三章其葉蓁蓁爲三月至五月期盡之時序所謂婚姻以時者此也傳以桃夭喻少壯箋以爲喻年盛孔疏云謂年盛二十之時非日月之時誤矣至宜其室家宜與儀通爾雅儀善也凡詩言宜其室家宜其家人者皆謂善處其室家與家人耳傳以爲無踰時箋以爲年時俱當似非詩義

有蕡其實傳蕡實貌非但有華色又有婦德瑞辰按蕡者頒之假借說文頒大首皃引伸爲凡大之稱爾雅釋詁墳大也墳亦頒之借有蕡者狀其實之大也至說文蕡雜香艸也乃蕡之本義耳古以華喻色以實喻德此魏人春華秋實之喻所本

兎罝

肅肅兎罝傳肅肅敬也箋罝兎之人鄙賤之事猶能恭敬則是賢者衆多也瑞辰按肅宿古通用少牢饋食禮鄭註宿讀爲肅是也肅亦訓縮爾詩九月肅霜毛傳肅縮也是也肅盏縮縮之假借通俗文物不申曰縮兎罝本結繩爲之言其結縮之狀則爲縮縮縮縮爲兎罝

結繩之狀猶赳赳爲武夫勇武之貌也爾雅釋器絇謂之救律謂之分王觀察云爾雅繫二者於釋羅罔之後葢羅罔之屬律當作率說文率捕鳥畢也畢田罔也今按王說是也救之言糾糾結也分之言紛紛亂也與此詩肅肅爲兔罝狀義相近傳箋俱訓肅肅爲敬似非詩義墨子尚賢篇云文王舉閎夭泰顛于罝網之中或謂此詩即賦閎夭泰顛以罝兔之人爲干城腹心則可不得以肅肅爲恭敬也

赳赳武夫傳赳赳武貌　瑞辰按爾雅釋訓赳赳武也說文赳輕勁有材力也廣雅赳材也後漢書桓榮傳引作糾糾武夫叚借字也

公侯干城傳干扞也箋云干也城也皆以禦難也瑞辰按太平御覽引白虎通天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也是干城乃諸侯城名猶云宗子維城耳據何休公羊注天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也干城當即軒城之省左氏傳公侯所以扞城其民也爾雅干扞也爲毛傳所本蓋謂設城以爲扞衞因名扞城與白虎通訓干爲禦義同未嘗訓干爲盾也孔疏釋傳言以武夫自固爲扞蔽如盾爲防守如城然是誤以鄭義爲毛義矣

施于中逵傳逵九達之道瑞辰按韓詩作中馗薛君曰中馗馗中九交之道也說文馗九達道也似龜背故謂

之馗从九首或作逵左氏宣十二年至于逵路釋文逵或馗字魏志武帝紀裴松之注馗古逵字見三蒼是韓詩作馗爲正字毛詩作逵乃或字也馗古音如鳩與龜疊韻故說文以似龜爲訓龜背中高而四下逵之四面交道似之逵爲馗之或體古音亦讀如仇故與九爲韻耳

施于中林傳中林林中 瑞辰按爾雅牧外謂之野野外謂之林中林猶云中野與上章中逵爲一類野有死麕詩林有樸樕野有死鹿株林詩說于株野說于株林皆以林與野對言林猶野也

芣苢

采采芣苢傳芣苢馬舄馬舄車前也宜懷妊焉　瑞辰按釋文苢本作苡芣苢有二類逸周書王會云康民以桴苡者其實如李食之宜子此木類也詩釋文引山海經衞氏傳及許慎說竝同爾雅芣苢馬舄馬舄車前此草類也爲毛傳所本說文苢字註云芣苢一名馬舄其實似李食之宜子周書所說此兼採爾雅周書之說上云芣苢一名馬舄義本爾雅下云其實如李乃兼引周書說耳說文繫傳引韓詩傳云芣苢木名實如李陶注本草車前子亦引韓詩言芣苢是木似李食其實宜子孫是韓詩亦以芣苢爲木與釋文引韓詩直曰車前瞿曰芣苢者不同蓋爲韓詩者家各異說故耳衞氏所言爲草

類故毛傳本爾雅爲說名醫別錄云車前子養肝強陰益精令人有子與毛傳云宜懷妊者正合至陸璣疏云其子治婦人難產與毛傳不同孔疏謂傳言宜懷妊者即陸璣所云治難產非也列女傳及韓詩薛君章句皆以芣苢爲傷夫有惡疾而作劉孝標辨命論云冉耕歌其芣苢正本韓詩芣苢一名蝦蟆衣舊謂取葉衣之可愈癩疾是則韓詩謂所采爲芣苢之葉與毛傳言宜懷妊爲車前子者不同然據詩言掇之將之皆宜指取子而言則毛傳之說當矣

薄言有之傳有藏之也　瑞辰按廣雅釋詁有取也孔子弟子冉求字有正取名字相因求與有皆取也大雅瞻

卬篇人有土田女反有之有之猶取之也傳訓有爲藏孔疏因謂有之與采之爲對所以總終始由不知有亦訓取與采同義耳

薄言捋之傳捋取也 瑞辰按說文捋取易也此捋訓取之本義至朱子集傳捋取其子也則以捋爲寽字之叚借說文寽五指寽也

薄言袺之傳袺執衽也薄言襭之傳扱衽曰襭 瑞辰按傳義與爾雅同廣雅袺謂之襭襭謂之褱與爾雅毛傳異義蓋本三家詩列女傳蔡人之妻云采采芣苢之草雖甚臭惡猶始於捋采之終於懷襭之正訓襭爲懷廣雅疏證引管子輕重戊篇丁壯者胡丸操彈胡與袺通

掤蓋亦懷意也

漢廣

南有喬木傳喬上竦也 瑞辰按爾雅句如羽喬又上句曰喬如木楸曰喬槐棘醜喬小枝上繚爲喬義皆相通說文喬高而曲也从夭从高省正與毛傳上竦義合今喬梓之喬枝葉皆上向與梓之垂者異是亦取上句之義故名其木爲喬爾雅以下句曰枓與上句曰喬對舉知樛木之可以逮下則知喬木之不能蔭下矣釋文喬本亦作橋喬橋古通用故山有橋松釋文又云橋本亦作喬

不可休息箋云不可者本有可道也木以高其枝葉之

故故人不得就而止息也瑞辰按說文休止息也从人
依木休或作庥爾雅邢疏引舍人云庥依也是休庥本
一字爾雅釋詁休息也釋言庥蔭也庥本或作茠郭註
今俗呼樹蔭爲庥淮南子精神訓得茠越下高註茠蔭
也三輔人謂休華樹下爲茠是休卽庥蔭之庥本義謂
木之蔭人得爲人所依止後乃通以休爲息耳又按釋
文休息並如字古本皆爾本或作休思此以意改耳據
毛傳釋下二句云漢上游女無求思者蘄求思爲思想
之思不以思爲語詞則詩本以求思與休息對文息與
思同在心毋以雙聲爲韻惠氏九經古義引樂記云使
其文足論而不息荀子息作諰說文云諰思之意疑古

思息通今按古雙聲字多通用思之通息亦以其字之同毋耳至毛傳思辭也自解下泳思方思孔廣森謂寫者倒之正義以故致疑遂有意改爲求思者其說是也至韓詩息作思正釋文所謂以意改者耳

不可泳思傳潛行爲泳瑞辰按傳本爾雅釋水郭注謂行水底今按爾雅釋言泳游也游者汓之叚音說文汓浮行水上也从水子汓或作泅从囚聲又云古或以汓爲没字是泳訓汓實兼浮行潛行二義又據說文泳潛行水中也潛涉水也涉徒行厲水也是知潛行者乃徒行涉水之稱邶風傳自厀以下爲涉則涉水者當指厀下没水言之非必全没入水也又按邶風泳之游之承

就淺而言則潛行爲泳亦當指潛涉水言之不得謂行
水底也說文潛一曰藏也是潛藏乃別一義
江之永矣傳永長也　瑞辰按方言延永長也凡施於年
者謂之延施於衆長謂之永是永訓爲長之義也文選
登樓賦注引韓詩作漾薛君章句曰漾長也漾正作羕
說文永字註云水長也象水巠理之長永也引詩江之
永矣羕字註云水長也从水羊聲引詩江之羕矣正兼
取毛韓詩韓作漾乃羕之借字毛作永永亦羕之假借古
讀永如羕故通用耳爾雅永羕長也齊侯鎛鐘云羕保
其身羕保用享又陳逆簠銘云子子孫孫羕保用羕猶
永也皆永羕通用之證羕又借作養夏小正時有養日

時有養夜養亦兼也

不可方思傳方泭也　瑞辰按方有四義通作舫一是併船爾雅大夫方舟說文方併船也通俗文連舟曰舫是也一是併木爾雅舫泭也說文泭編木以渡也孫炎云方木置水中爲泭筏是也詩釋文又引郭璞云木曰簰竹曰筏小筏曰泭與簰筏有異今爾雅舫泭也郭註云水中簰筏蓋簰筏散文則通一是船之通稱爾雅舫舟也說文舫船也今本船下誤衍師字明堂月令曰舫人習水者字通作榜月令命漁師伐蛟鄭注今月令漁師爲榜人司馬相如子虛賦榜人歌張註榜船也是也一是用船以渡說文潢以舟渡也玉篇方舟謂之潢是也蓋方本併船之名因而併竹木亦謂之方凡船及用船以渡通謂

之方詩中言方有宜從舟訓者谷風詩方之舟之方卽

爲舟猶泳卽爲游也爾雅舫舟也泳游也兩訓相連正釋谷風詩義有宜訓爲

泭者此詩不可方思承江永言之故不可編竹木以渡

也

言秣其馬蓋謙不欲斥其適已於是子之嫁我願秣其

馬致禮餼示有意焉瑞辰按上文言刈其楚以喻欲取

貞潔之女則下之子于歸言秣其馬正設言取女之事

士昏禮主人爵弁纁裳緇衣乘墨車從車二乘墨車從

車二乘執燭前馬婦車亦如之鄭君箴膏肓據此謂士

妻始嫁乘夫家之車是親迎必載婦車以往秣馬正載

車以往之事蓋謂致禮餼非也凡供給賓客或以牲牢

或以禾米生致之皆曰餼小爾雅餼饋也說文氣饋客
芻米也或作槩亦作餼聘禮餼之以其禮上賓太牢積
惟芻禾註禾以秣馬是秣馬亦禮餼之一 箋云致禮餼
者義取饋芻禾以秣馬釋文乃云牲腥爲餼正義又分
禮爲納帛餼爲用牲則於秣馬無涉是又失鄭恉矣
言刈其蔞傳蔞草木之翹翹然正義引爾雅購蔏蔞郭
注以爲蔞蒿 瑞辰按楚詞大招王逸注引詩言采其蔞
廣韻十九侯引詩亦作采爾雅蔏蔞郭云江東用羹魚
令人尙以爲菜猶名蔞蒿非草中之翹翹者似非詩人
所刈胡承珙引王夫之詩稗疏云蔞蒿水草生於洲渚
既不翹然于錯薪之中亦與楚爲黃荊莖幹可薪者異

管子曰葦下于雚雚下于蔞則蔞為萑葦之屬翹然高出而可薪者葢蘆類也今按蔞與蘆雙聲同在來母蔞當即蘆字之叚借王說近之然但以為蘆類而不知蔞即蘆也

汝墳

遵彼汝墳傳墳大防也 瑞辰按爾雅釋水汝有濆郭註引詩遵彼汝濆水經汝水注引爾雅亦作汝有濆據後漢書周磐傳注引韓詩濆水名也是作濆者實本韓詩又爾雅釋文云濆字林作涓衆爾雅亦作涓說文涓小流也引爾雅汝為涓是知爾雅古本正作涓與過為洵等皆大水溢出別為小水之名與墳大防義異郭注引

詩汝濆爲證誤矣說文墳墓也坋字註一曰大防也是墳乃坋之假借墳通作濆方言墳地大也青幽之閒凡土而高且大者謂之墳李巡爾雅注濆謂崖岸狀如墳墓名大防也是知水厓之濆與大防之墳爲一汝墳猶淮濆也孔疏謂彼濆從水此墳從土殊昧於通借之義

伐其條枚傳枝曰條幹曰枚 瑞辰按條當讀如終南詩有條有梅之條即爾雅稻山榎也故下章又言條肄

伐其條肄傳肄餘也斬而復生曰肄 瑞辰按說文聿習也篆文作肄訓餘者以肄爲枿之叚借爾雅釋詁方言並曰枿餘也枿即棒之別體說文作巘或作櫱云伐木餘也古文作不亦作棒肄與枿雙聲故枿可叚借作肄

左氏襄二十九年傳而夏肄是屏肄亦枿之叚也肄與餘亦一聲之轉故肄亦可訓餘

惄如調飢傳惄飢意也調朝也箋云惄思也未見君子之時如朝飢之思食　瑞辰按爾雅釋言惄飢也郭註惄然飢意說文惄飢餓也段玉裁曰飢餓當爲飢意之譌古然如字同義傳讀惄如爲惄然故以爲飢意也爾雅釋詁惄思也箋讀如爲譬如之如故以爲思說文惄字註一曰憂也憂卽思也箋義葢本韓詩竊謂爾雅訓惄爲飢特釋此詩惄如調飢當从毛傳訓飢意爲正至小弁詩又言惄焉如擣則當訓憂若云飢意如擣則不辭矣方言咺唏灼怛痛也齊宋之間謂之喑或謂之惄又

曰惄傷也惄悵也又曰惄思也義並相近釋文惄本又作愵韓詩作愵說文愵憂皃讀與惄同方言愵憂也秦晉之間凡志而不得欲而不獲高而有墜得而中亡謂之溼或謂之惄玉篇愵思也愁也或作愵是愵愵實一字惄與愵亦同聲而通用惄又通作愵文選洞簫賦李善注引蒼頡篇曰愵憂貌玉篇引奴的切一切經音義十六云愵古文惄愵二形是也調釋文云本又作輖今按明趙靈均說文抄本及五音韻譜本引詩並蜀石經本正作輖饑楊凝式韭花帖輖饑正甚亦作輖惟韓詩及今說文二徐本作朝饑輖調俱從周聲說文斡旦也從倝舟聲周舟古同聲通用周官考工記注故書舟作周故朝饑可

借爲調與輖也傳云調朝也正謂調爲朝之假借易林
柄如旦饑義本韓詩楚詞天問胡爲嗜不同而快鼂飽
鼂一作朝以朝飽爲快則知朝饑爲可憂矣
魴魚赬尾傳赬赤也魚勞則尾赤箋云君子仕於亂世
其顏色瘦病如魚勞則尾赤　瑞辰按韓詩薛君章句云
魴魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變爲箋義所本惟說
文字林並云魴赤尾魚也據爾雅魴鯿郭注江東呼魴
魚爲鯿案鯿魴鯿三字皆一聲之轉本艸綱目云一種
火燒鯿頭尾俱似魴而脊骨更隆上有赤鬣連尾黑質
赤章今江南有鯿魚其腹下及尾皆赤俗稱火燒鯿殆
即古之魴魚詩人以魚尾之赤興王室之如燬後人遂

以火燒鯿名之乃徵說文字林之確至魚勞尾赤服虔以釋左傳如魚頳尾非此詩之義也
王室如燬傳燬火也釋文齊人謂火曰燬郭璞又音貨字書作㶲音毀說文同一音火尾反或云楚人名曰燥齊人曰燬吳人曰㶲此方俗訛語也 瑞辰按韓詩外傳引詩雖則如㶲後漢書周磐傳註引韓詩薛君章句曰㶲烈火也（玉篇㶲字註火也下別載烈火也一訓義本此）是韓詩作㶲說文㶲火也引詩王室如㶲正本韓詩爾雅釋言燬火也說文火㶲也㶲火也玉篇同㶲下列㷄燬二字註云同上是燬㶲實一字之異體故郭璞爾雅註云燬齊人語而方言云齊言㶲廣韻亦云㶲齊人云火說文正字作㶲當

云或从火毀不應別出燬字段玉裁謂說文燬字應刪亦非釋文既云燬字書作焜音毀又引或說分燬焜爲齊吳二音誤矣方言煤火也楚轉語也猶齊言焜火也是燬焜煤皆火音之轉七月以火與葦韻大田詩以火與穉韻淮南子俶眞訓巫山之上順風縱火膏夏紫芝與蕭艾俱死皆讀火如毀近於齊音列女傳引詩正作毀正以音近遂渻燬作毀耳莊子利害相摩生火實多衆人焚和月固不勝火以火與摩多韻則讀近楚音矣燬或誤作烜周官司烜氏注烜火也讀如衞侯燬之燬據說文爟下列烜字云爟或从亘則烜乃爟之重文周官司烜實司燬之誤

父母孔邇箋云避此勤勞之處或時得罪父母甚近當念之以免於害　瑞辰按列女傳以汝墳爲周南大夫妻作言國家多難惟勉强之無有譴怒貽父母憂爲箋義所本韓詩外傳云家貧親老不擇官而仕引詩父母孔邇後漢書注引韓詩章句云以父母甚迫近饑寒之憂爲此祿仕後漢周磐讀汝墳卒章喟然而嘆曰夫王家政教如烈火猶觸冒而往則以父母甚迫近饑寒之憂故也說本韓詩竊謂二說皆似未確細繹詩意葢幸君子從役而歸而恐其復往從役之辭首章追溯其未歸之前也二章幸其歸也三章恐其復從役也葢王政酷烈大夫不敢告勞雖暫歸復將從役又有棄我之虞不

言憂其棄我而言父母序所謂勉之以正也言雖畏王
室而遠從行役獨不念父母之甚邇乎古者遠之事君
邇之事父詩所以言孔邇也

麟趾

麟之定傳定題也正義定題釋言文郭璞曰謂頟也傳
或作頴釋畜的顙白顛顛亦頟也故因此而誤釋文定
字書作顁音同題郭璞注爾雅顁題也本作頴誤 瑞辰按
說文題頟也顛題一聲之轉爾雅顁題也又顛頂也說
文顛頂也頂顛也定即頂之叚借故傳一本作顛非誤
振振公姓傳公姓公同姓集傳公姓公孫也 瑞辰按姓
者生也古者謂孫曰子姓玉藻縞冠元武子姓之冠也

鄭注父有凶服子爲之不純吉也所謂子姓者孫也儀禮特牲饋食子姓兄弟如主人之服鄭注子姓者子之所生亦謂孫也謂衆子孫又通謂之子姓喪大記卿大夫父兄子姓立於東方鄭注子姓謂衆子孫是也至單言姓則爲子稱小爾雅廣雅並曰姓子也昭四年左傳問其姓對曰余子長矣杜注問其姓問有子否曲禮納女於天子曰備百姓鄭注則百斯男之義百姓猶百子也此詩公姓猶言公子特變文以協韻耳公族與公姓亦同義韋昭國語註高誘呂覽註並曰族姓也周官司市鄭司農註百族百姓也是其證矣毛傳謂公族爲公同祖亦誤公姓公族皆謂公子故序言公子以概之耳